

易例目錄

易例提要

卷上

卷下

一

三

二四

欽定四庫全書

經部
易例卷上

詳校官給事中臣戴 璐

通政使司副使臣黃鵬漢 勳

總校官進士臣 繆 瑛

校對官中書臣 孫 溶

謄錄舉人臣 楊兆豐

欽定四庫全書

經部一

易例

易類

提要

臣等謹案易例二卷

國朝惠棟撰棟所作周易述後目錄列有易微言等七書惟易微言二卷已附刊卷末其餘並闕此易例二卷即七書中之第三種近始刊板于潮陽皆考究漢儒之傳以發明易之

欽定四庫全書

易例

本例凡九十類其中有錄無書者十三類原跋稱為未成之本今考其書非惟採摭未完即門目亦尚未分意棟欲鎔鑄舊說作為易例先期草本採摭漢儒易說隨手題識筆之于冊以儲作論之材其標目有當為例而立一類者亦有不當為例而立一類者有一類為一例者亦有一類為數例者如既有扶陽抑陰一類又有陽道不絕陰道絕義一類又

有陽無死義一類此必欲作扶陽抑陰一例而禘錄于三處者也曰中和曰詩尚中和曰禮樂尚中和曰君道尚中和曰建國尚中和曰春秋尚中和分為六類已極繁復而其後又出中和一類君道中和一類卷末更出中和之本一類此亦必欲作易尚中和一例而散見于九處者也古者有聖人之德然後居天子之位一類微引繫與易例無關而題下注曰即二升坤五義此必據若乾升坤降之佐証而偶置在前者也如初為元士一類即貴賤類中之一乾為仁震為車艮為言三類即諸例中之三天地之始一類即卦無兌天一類之複出皆由未及排貫遂似散錢滿屋至于史記讀易之文漢書傳易之派更與易例無與亦必存為佐證之文而傳寫者誤為本書也如此者不一而足均不可據為定

本然棟于諸經深窺古義其所摭大抵老師宿儒專門授受之微旨一字一句具有淵源苟汰其蕪穢存其菁莪因所錄而排比參稽之猶可以見聖人作易之大綱漢代傳經之崖畧正未可以殘缺少緒竟棄其稿矣乾隆四十三年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易例卷上

元和惠棟撰

太極生次

繫上曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

乾鑿度曰孔子曰易始於太極鄭注云氣象未分之時天地之所始也太

極分而為二七八九故生天地經清者上為天重濁者下為地天地有春

欽定四庫全書

秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生

八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣

其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東

南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南

方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北

方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於

東北方位在十二月八卦之氣終則四正四離之分明

生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各

以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不遷其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也

三統歷曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目

歲春秋中易兩儀之中也即天地於春每月書王易三

極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也時

月以建分至啓閉之分即四正易八卦之位也象事成

敗易吉凶之效也朝聘會盟易大業之本也故易與春

秋天入之道也傳曰龜象也筮數也物生而後有象象

欽定四庫全書

而後有滋滋而後有數是故元始有象一也春秋二也

三統三也四時四也合而為十成五體以五乘十大衍

之數也而道據其一其餘四十九所當用也

虞氏註曰太極太一也分為天地故生兩儀也四象四

時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌

秋坎冬離夏故兩儀生四象乾坤生於春艮兌生於夏

震巽生於秋坎離生於冬故四象生八卦

禮記禮運曰夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰

易

陽變而為四時列而為鬼神其降曰命其官於天也正
曰必本於大一者謂天地未分混沌之元氣也極大曰
曰一故謂之太一未發為
中故謂之太極其理一也

呂覽大樂曰音樂之所由來者遠矣生於度蘊本於太
一太一出兩儀高註兩儀天兩儀出陰陽陽謂春夏為

則陰陽即
四時也

太易

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素也太易者未

欽定四庫全書

易

見氣也故名之為太易太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也

故則太初者自忽然而自生太始者形之始也太素者質之始也

見之所大素者質之始也地質之所氣形質具而未離

本始也

故曰渾淪離含此三始而猶未分渾淪者言萬物

相渾成而未相離老子曰有物渾成此天地生渾淪者言萬物

之不得故曰易也

老子道經曰道常無名○禮記曲禮正義引河上公註

云能生天地人則當大易之氣也

易

八卦由納甲而生故繫辭曰在天成象易者象也象
也者象也古只名象庫陶洪帝曰予欲觀古人之象

是也至周始有三易之名然春秋傳曰見易象則象
之名猶未亡也夏建寅象首艮故謂之連山商建丑

象首坤故謂之坤乾坤以藏之又謂之歸藏夏商占

七八文王演易始用九六以變者為占故謂之易○

說文據祕書曰日月為易參同契曰日月為易剛柔

欽定四庫全書

易

相當虞仲翔註曰字从日月月為月離為日故仲

翔註繫辭曰易謂坎離蓋坎上離下成既濟定六爻

得位利貞之義既濟象曰利貞剛柔正而位當也象

之名易其取諸此乎

荀慈明註易以乾在二者當居坤五在四者當居坤

初在上者當居坤三坤在初者當居乾四在三者當

居乾上在五者當居乾二如此則六爻得位所謂日

月為易剛柔相當合于坎離之義此說最為名通當

易

本諸漢經師故當時究豫言易者皆宗荀氏而九家易以荀為主謂之荀九家惜其書已亡李氏集傳所載者僅三之一耳

祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜旬而天子養兆民而難有明知之必心進斷其志焉元不敬專以尊天也

論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣

天命正指

欽定四庫全書

易者贊化育之書也其次為泰過夫子以易贊化育

其義詳於中庸而言無大過者謙辭

史記孔子世家曰孔子晚而喜易序彖繫象說卦

文言不著卦辭雖卦讀易常編三絕曰假我數年若是我於易則

彬彬矣

漢書儒林傳曰孔子蓋晚而好易讀之韋編三絕而為

之傳

淮南泰族曰易之失鬼註云易以氣定吉凶故鬼

莊子曰易以道陰陽

漢書儒林傳曰蜀人趙賓以為箕子明夷陰陽氣無箕子箕子者萬物方蓂茲也

蜀才本作其子讀為蓂茲荀爽亦主此說劉向曰今易箕子作蓂茲古音其亥子茲同物明夷體坤坤終

亥出子故云其子之明夷班固不通易反以實吉為非非實錄也

參同契曰日月為易虞翻註云字从日月○說文曰

欽定四庫全書

秘書說日月為易象陰陽也秘書在參同契之先魏伯陽蓋有所受之也

漢書儒林傳曰自魯商瞿子木受易孔子商瞿姓也以授魯

橋庇子庸姓橋名庇字子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授

燕周醜子宋子宋授東武孫虞子察子察授齊田何子

裝及秦禁學易為卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也

漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中

雅陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授淄川楊

何字叔元元光中徵為大中大夫齊即墨成至城陽相

姓即栗 廣川孟但為太子門大夫魯周霸皆衡胡臨淄

名成 主父偃皆以易至大官要言易者本之田何

班固曰詩書禮樂春秋五者五常之道易為之原

阮籍曰大王係其辭於是歸藏述而周與興上下無常

明宗相易不可為典要惟變所適故謂之易

紀瞻曰昔庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王仲尼係其

遺業三聖相承其同一致得易詳大卦復其修也

褚澄曰易彌天地之道通萬物之情雖有象數為宗蓋

欽定四庫全書

無體不可以一體求屢違不可以一理執也

顏延之曰淳象始于三畫兼卦終于六爻

伏義作易大義

伏義用著而作八卦而筮法亦由之而始後人專謂

筮法者非也作八卦者所以贊化育聖人幽贊於神

明而生著贊化育之本也天地之數五十有五而五

為虛土生數五成數五二十五為十故有地十太玄

理五五為十月令中央土其數五亦是成數故

大衍之數五十三才五行畢舉于此矣故以作八卦

三才者京房章句曰日十也月十二也星二十八也

合之為五十三統歷曰日合于天統月合于地統斗

合于人統乾天也坤地也艮人也艮為星星主斗故

斗合于人統後世三統之說本此其德圓而神故四十九故周

而其一天之主氣也即天上帝道之本也分為二

以象兩乾坤也乾道成男坤道成女掛一以象三六

才也天地人並傳曰易有太極是生兩儀舉兩儀而

三才在其中矣揲之以四以象四時明堂之本也歸

欽定四庫全書

奇于扚以象閏定朔之始也象兩象三象四時象閏

是為四象四象由分二而生故云兩儀生四象四營

而成易太初之氣寒溫始生故云易也三氣相承十有八

變乾坤各三畫故成卦六子三索而成故八卦而小

成所謂四象生八卦也引信三才觸類而長之以成

六十四卦聖人成能故天下之能事畢矣大衍之數

有三才故分二以象兩掛一以象三卦亦有三大衍

之數有五行播五行于四時故揲之以四以象四時

四時為明堂之位故說卦帝出乎震三節皆陳明堂之法明堂以聽朔為先以閏月定四時成歲而合朔之法正故歸奇于扚以象閏王者坐明堂聽朔行政明堂月令由是出焉所以贊化育也伏羲用書作八卦以贊化育其道如此始于幽贊終于神明聖人而天下神明而幽贊取諸此吉明堂之法取諸龜蔡邕引說卦謂難有龜章以下五名而聖謂之明堂孔子所謂吾道一以貫之也明則有禮樂幽則有鬼神生之說是也始反終故知究

伏羲作八卦之法

聖人之作易也以至誠能盡其性立天下之大本故幽贊于神明而生蓍大衍之數五十其用四十有九所謂蓍之德圓而神也分二則有陰陽所謂觀變于陰陽而立卦也掛一則有三才所謂參天也揲四歸奇則發揮于剛柔而生爻所謂兩地也和順于道德而理于義則人道立而三才具兼三才而兩之立六畫之數所謂參天兩地而倚數也六畫而有六十四

八八之數所謂卦之德方以知也

繫下曰陽卦多陰陰卦多陽陽一君而二民陰二君而一民揲卦之時尚未有畫故仲翔曰不道乾坤者也

乾六爻二四上為陰則坤之位也坤六爻初三五為陽則乾之位也故用九用六之法乾二居坤五坤五降乾二乾四居坤初坤初居乾四乾上居坤三坤三居乾上坤稱用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱

用也

大衍 太極

天地之數五十有五虛五而可行大衍之數五十虛一而可用一與五皆道之本也一者大也五者極也故謂之太極○洪範五皇極鄭注云極中也揚子曰中和莫尚于五

元亨利貞大義

易道晦蝕且二千年矣元亨利貞乃二篇之綱領魏

欽定四庫全書

晉已後註易者皆不得其解案革彖辭曰已日乃孚
 元亨利貞悔亡虞翻註云悔亡謂四也四失正動得
 位故悔亡離為日乎謂坎四動體離五在坎中故已
 日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃
 利貞故元亨利貞悔亡與乾彖同義又乾文言曰時
 乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀爽注云乾
 升于坤為雲行坤降于乾為雨施乾坤二卦成兩既
 濟陰陽和均而得其正故曰天下平也是漢已前解
 欽定四庫全書
 四德者皆以既濟為言莊三年穀梁傳曰獨陰不生
 獨陽不生獨天不生三合然後生乾鑿度曰天地不
 變不能通氣鄭玄注云否卦是也又曰陰陽失位皆
 為不正注云初六陰不正九二陽不正故虞翻注下
 繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正蓋乾
 必交坤而後亨又必得位而後正若四德專謂純乾
 獨陽不生不可言亨二四上爻不可言貞既非化育
 之常人失用九之義原其所以因漢末術士魏伯陽

欽定四庫全書

參同契用坎離為金丹之訣後之學者微紛異說諱
 言坎離于是造皮膚之語以釋聖經微言既絕大義
 尤乖殊不知聖人贊化育以天地萬物為坎離何嫌
 何疑而諱言之乎今幸東漢之易猶存荀爽之說具
 在用中師法以明大義以迥微言二千年絕學庶幾
 未墜其在茲乎其在茲乎

利貞

虞仲翔注易以易之利貞皆謂變之正及剛柔相易
 乾升坤降之類案荀子臣道篇曰上下易位然後貞
 此說與易合但荀子專指湯武則有不盡合耳

天地之始

序卦曰有天地然後萬物生焉干寶注云物有先天
 地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之
 論也余謂聖人言太極太一運禮言元言一即天地之
 先也但不言元與言先天圖耳

象五帝時書名

象者五帝時書名也堯典歷象日月星辰此歷書也

象以典刑俗稱皋陶謨並攷曰方施象刑惟明此刑書也

子欲觀古人之象此易書也易曰在天在象法象莫

大乎天地聖人因天故治天下之書皆名象周禮六

官稱六象懸于象魏故春秋傳命藏象魏曰蕩章不

可忘也韓宣子聘魯見易象稱五帝之名則象為

書名無疑也

八卦

欽定四庫全書

伏羲時止有八卦參天兩地而有六畫故有六十四

其六十四卦之名則後人所加也

兼三才

兼才之說乾稱天行坤稱地勢坎稱習習艱也離稱

兩兩地之義震稱薦薦再也巽稱重艮稱兼兼三才

之義兌稱麗麗澤兌君子以朋友講習習亦習也皆

有重義繫下所謂因而重之也

易初爻

乾初爻曰潛龍勿用坤初爻曰履霜堅冰至虞仲翔

以乾初為積善坤初為積惡故曰善不積不足以成

名惡不積不足以滅身史記太史公自啟曰故易曰

失之毫釐差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一

夕之故其漸久矣仲翔注易云坤消至遯艮子弑父

至否坤臣弑君是其義也易甲子卦氣起中孚甲子

即初九也繫辭論中孚九二曰君子居其室出其言

善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不

欽定四庫全書

善則千里之外應之況其邇者乎即所謂失之毫釐

差以千里也故曰正其始萬物理始即初爻此當是易傳

之闕文而易緯引之非易緯之本文也正其始一作

始皆為初也初最微故曰毫釐即詩之德輶如毛也

初九積善成名初六積惡滅身故曰失之毫釐差以

千里繫辭憂悔吝者存乎介介謂纖介初之類也參同

契曰纖介不正悔吝為賊

虞氏之卦大義

欽定四庫全書

易經

生侯果盧氏諸人之註惟虞仲翔之說尤備而當今從攻之乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌所謂兩儀生四象四象生八卦也復臨泰大壯大陽息之卦皆自坤來遯遯否觀剝陰消之卦皆自乾來而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦蠱奇恆損井歸妹豐節既濟也自否來者九卦隨噬嗑益困漸旅渙未濟也自大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復大遯之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來之謂也頤小過晉四之初上之二也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不哀故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐

欽定四庫全書

易經

賁初之四進退无恒而成旅皆據傳為說故亦從兩象易之例屯蒙從坎艮來屯剛柔始交蒙以亨行時中亦據傳為說不從臨觀之例因繫辭象傳而復出者二睽自无妄來蹇自升來皆二之五其後李挺之作六十四卦相生圖用老子一生二二生三三之說至于三而極朱子又推廣之而用王弼之說名曰卦變且以已意增益視李圖而加倍至作本義又以二爻相比者而相易不與卦例相符論者謂不如漢儒之有家法也

占卦

易林補遺京房占法一爻動則變亂動則不變若然一爻變為九六二爻以上變為七八也愚謂左傳所占卦如云其卦遇蠱其卦遇復穆天子傳其卦遇訟皆六爻不動也其云遇艮之八及晉語遇泰之八皆二爻以上變仍為七八而不變也左氏所占皆一爻動者居多

左氏所占云云案易林補遺論京房變法第六爻為宗廟雖動不變其餘一爻動則變亂動則不變也此言甚有理穆姜筮往東宮遇艮之隨則云艮之八是亂動不變

陰爻居中稱黃

文言曰天玄而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中 坤六五黃裳 離六二黃離 遯六二黃牛

革初九黃牛 鼎六五黃耳

欽定四庫全書

扶陽抑陰

公羊曰食伐鼓義曰求乎陰之道也注云求責也此抑陰之義○又曰充陽也充崇也此扶陽之義

董子繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起也或請焉或怒焉者何曰大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊屢卑也因其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤傷貴逆節也故鳴鼓而

攻之朱繆賁之為其不義也此亦春秋之為強禦也故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其難義之至也

陽道不絕陰道絕義

剝上九曰碩果不食

乾鑿度曰陰消陽言剝當九日之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而

已

欽定四庫全書

復彖曰朋來无咎

坤彖曰東北喪朋

泰九二曰朋亡

白虎通曰諸侯世位大夫不世安法所以諸侯南面之君體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道絕以男生內嚮有留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也

陽无死義

乾文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎苟

註云存謂五為陽位

豫六五曰貞疾恒不死象曰恒不死中未亡也○案荀

註文言曰存謂五為陽位亡謂上為陰位五中陽位故

中未亡是陽无死義

論語子曰天生德於予恒魁其如予何包咸註云天生

德者謂授我以聖惟德合天地吉无不利故曰其如予

何

欽定四庫全書

韓非子解老曰天地之道理也體天地之道故曰無

死地馬荀子儒效篇曰通則一天下窮則獨立貴名

天不能死地不能埋桀跖之世不能汙非人儒莫之

能立仲尼子弓是也

中和

易二五為中和坎上離下為既濟天地位萬物育中

和之效也三統歷曰陽陰雖交不得中不生故易尚

中和二五為中相應為和○說文曰味相摩也味即

和也磨即應也

師九二曰在師中吉无咎王三錫命此鑒度曰師者眾

也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命為

王也行師以除民害錫命以長世德之盛

案曰能以眾正可以王矣荀註云謂二有中和之德而

據陰上居五位可以王也

泰九二曰朋亡得尚于中行荀註云中謂五朋謂坤朋

亡而下則二得上居五而行中和矣

欽定四庫全書

臨六五曰知臨大君之宜吉氣鑒度曰臨者大也陽氣

在內中和之盛應於盛位浸大之化行于萬民故言宜

虞王位施大化為大君矣臣民欲被化之詞也

文言曰利貞者性情也述曰易尚中和故曰和貞者情

性情和而性中也聖人體中和贊化育以天地萬物為

坎離也

周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知

仁聖義忠和鄭註云忘言以中心和不剛不柔

中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中

朱子曰喜怒哀樂未發則性也

發而皆中節謂之和

朱子曰喜怒哀樂未發則性也

性之實謂之性得

中也者天下之大本也和也者天下之達道也

物育焉

此言誠之事而謂皆化育而天地參者也

下之理得而為成位

乎其中故言天地位

又曰仲尼曰君子中庸又曰仲尼祖述堯舜

仲尼孔子

中而樂仲尼以聖域廣之以致中和之

中而樂仲尼以聖域廣之以致中和之

致定四庫全書

致定四庫全書

風濟也孔子論六經以中和之

風濟也孔子論六經以中和之

是也孔子無往而不當既清既

是也孔子無往而不當既清既

又論強曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉

又論強曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉

楊

楊

周禮師氏以三德教國子一曰至德以為道本馬融傳

周禮師氏以三德教國子一曰至德以為道本馬融傳

云德行內外之稱在心為德施之為行至德者中德也

云德行內外之稱在心為德施之為行至德者中德也

中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道

中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道

故曰以為道本鄭註云至德中和之德覆情持載含容

故曰以為道本鄭註云至德中和之德覆情持載含容

者也

孟子曰中也養不中趙岐註云中者腹中和之氣所生

謂之賢

禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰

陽之分夫婦之位也

尊

尊

之至也

之至也

應乎下上下下相應故云和之至也

應乎下上下下相應故云和之至也

揚子太玄曰五為中和又曰中和莫尚於五

揚子太玄曰五為中和又曰中和莫尚於五

法言曰立政鼓衆莫尚於中和又曰甄陶天下其在和

法言曰立政鼓衆莫尚於中和又曰甄陶天下其在和

乎龍之潛亢不復其中矣是以遇中則惕不及中則躍

乎龍之潛亢不復其中矣是以遇中則惕不及中則躍

其近於中乎

其近於中乎

莊子逍遙游曰若夫乘天地之正而御六氣之辯操補

莊子逍遙游曰若夫乘天地之正而御六氣之辯操補

注云天地之正猶天地之中易之九五六二即天地之

注云天地之正猶天地之中易之九五六二即天地之

正也六氣陰陽風雨晦明也

正也六氣陰陽風雨晦明也

詩尚中和

詩尚中和

荀子勸學篇曰詩者中聲之所止也

禮樂尚中和

周禮大司徒曰以五禮防萬民之偽而教之中以六樂防萬民之情而教之和

案中和為六德之二

周禮大司馬曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化育物之產○案天穴乎地故以天產作陰德地穴乎天故以地產作陽德禮天地之中故以中禮防之樂天地之中故以和樂

欽定四庫全書

卷七

防之在易二五為中相應為和

樂記曰樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也

荀子勸學篇曰無之中和也

淮南精神曰萬物背陰而抱陽冲氣以為和高誘曰萬物以背為陰以腹為陽身中空虛和氣所行為陰故腎雙為陽故心特陰陽與和共生物形君臣以和致太平也

荀悅中鑒曰以天道作中以地道作和

禮器曰因名山升中于天盧樞註云封泰山告太平升

中和之氣於天

後漢書祀志註

項咸註漢書曰封泰山告太平升中和之氣于天祭土為封謂自土於泰山為壇而祭也

君道尚中和

洪範五行傳曰王之不極是謂不建鄭註云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也天變化為陰陽覆成五行極中也建立也王象天以情性覆成五

欽定四庫全書

卷七

事為中和之政也王政不中和則是不能立其事也

建國尚中和

周禮大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之

五經三月三日曲水詩序張衡也之末安阮燕居之猶偏案中和而無處按景謂以表景註周禮曰日至之景

尺有五寸謂之地中陰陽之所和故曰中和也

春秋尚中和

三統歷曰夫歷春秋者天時也列人事而目以天時傳

曰民受天地之中以生所謂命也師古曰中謂中和之氣也是故有

禮誼動作威儀之則以定命也能者養之以福師古曰之佳也

禮誼動作威儀之則以定命也能者養之以福師古曰之佳也

事以陰陽之中割其禮故春為陽中萬物以生秋為陰

中萬物以成地所謂天之中是以事舉其中禮取其和歷數以

欽定四庫全書

閏正天地之中以作事厚生皆所以定命也易金大相

革之卦曰湯武革命順乎天而應乎人又曰治歷明時

所以和入道也公羊疏云柔三統應云春為陽中云云實服休此以解春秋之義

賈逵春秋左傳註云取法陰陽之中春為陽中萬物以

生秋為陰中萬物以成欲使人君動作不失中也說文大

得時之中故謂之中和公羊疏也二月始生八月而熟

淮南子論曰天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分

而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精

中和

白虎通曰木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可

直從革董子繁露曰天有兩和春秋為和以成二中冬夏為

用合陰而物始動於下南方之中師古曰中謂中和之氣也

於其上動於下者不得東方之和不能生中春是也其

養於上者不得西方之和不能成中秋是也然則天地

之美惡在兩和之處二中之所來歸而達其為也是故

欽定四庫全書

東方生而西方成東方和自北方之所起而西方和成

南方之所養長起之不至於和之所不能生養長之不

至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中

也中者天下之所終也而和者天地之所生成也夫德

莫大於和而道莫止於中中者天地之美達理也聖人

之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂

歟是故能以中和理天下者其德大盛此至誠之實化育能以

中和養其身者其壽極命此至誠之盡性所男女之法

陽女即坎也下云天地之陰
陽當男女人之男當陰陽
法陰與陽陽氣起於北
方至南方而盛盛極而合乎陰
氣起於中夏至中冬而盛盛極而合乎陽
合德謂天地謂保太和日月載
三統應天地陰陽合德氣鍾於子
不盛不合是故十月而
俱感終歲而乃母合

人曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽陰陽亦可
以謂男女男女亦可以謂陰陽天地之經生至東方之
中而所生人養至西方之中而所養大成一歲四起業

欽定四庫全書
而必於中中之所為而必就於和故曰和其要也和者
天之正也陰陽之半也其氣為最良物之所生也誠擇
其和者以為大得天地之奉也天地之道雖有不和者
必歸之於和而所為有功雖有不中者必止之於中而
所為不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之
中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道
不同至於盛而皆止於中其始起皆必於中
中者天地之太極也
太極即大中
日月之所至而却也長短

之隆不得通中天地之制也人云男女體其盛臭味取
其勝居處就其和勞佚居其中寒暖無失適飢飽無過
平欲惡度理動靜順性命喜怒哀止於中愛懼反之正此
中和常在乎其身謂之得天地泰
地云天
得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷
而短

君道中和

越組錄曰范子曰湯執其中和舉伊尹收天下雄雉之
欽定四庫全書

士練卒兵率諸侯伐桀為天下除殘去賊萬民皆悅而
歸之是所謂執其中和者

范子曰臣聞古之賢主聖君執中和而原其終始即位
安而萬物定矣不執其中和不原其終始即尊位傾萬
物散文武之業桀紂之跡可知矣

白虎通曰易曰黃帝堯舜氏作黃帝中和之色自然之
性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱
黃帝也

又曰夏殷周者有天下之大統夏者人也明當守持大道殷者中也明當為中和之道也

周書度凱曰和非中不立中非禮不慎禮非樂不履

法言先知篇曰立政鼓衆動化天下莫尚於中和

又曰甄陶天下者其在仁乎明則親衆則和也

言也龍之尊尤不獲其中矣是以過中則易不及中則

躍五其位於中乎聖人之道得中之一日

矣不及則未過則足

欽定四庫全書

易氣從下生

卦无先天

荀子成相曰大武之道同伏羲

序卦曰有天地然後萬物生焉干寶註云物有先天地

而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地

生吾不知其名彊字之曰道土繫曰法象其大乎天地

莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求

知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非說說行大舜之所疾者乎

于今升此誌若豫知後世有陳搏神效穆修季之才

邵雍諸人遠先天圖以孔聖經者而詳詳言之如此

其術道也深矣即此一節註便當從祀大廟

古有聖人之德然後居天子之位

乾九二曰見龍在田利見大人述曰臨坤為田大人謂

欽定四庫全書

天子陽始觸陰當升坤五為天子故曰見龍在田利見

大人夫言曰君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也述曰德成而上

故曰君德疏云二德成而升坤五故云德成而上謂德

已成而居坤位故云君德也

漢書董寬饒傳寬饒奏封事引韓氏易傳言五帝官天

下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成

者去不得其人不居其位

漢書藝文志易家韓氏二篇名嬰伏羲作易分布六

爻以五為君位陰為虛陽為實故用九之義乾之九

二當升坤五以坤虛無君九二有君德故升坤五坤

為田五為大人經云見龍在田利見大人二中而不

正升中正之位故文言曰龍德而正中者也不得其

人不居其位謂六居五失位當降也此論易爻升降

之理如是非三代之法故曰夏禹受舜禪而傳子啟

大人世及以為禮矣寬饒不揆時義動以五帝之法

欽定四庫全書

易

相繩故太子庶子王主以寬饒欲以太古久遠之事

匡拂天子宜其為文吏所詆挫也

欽定四庫全書

易

禮運孔子曰大道之行也天下為公選賢與能講信修

睦鄭注公猶共也誼聖不家之睦親也故人不獨親其親不獨子其子

是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是

謂大同今大道既隱天下為家鄭注傳位於子素大道既隱謂伏羲作易之大

道不行也各親其親各子其子貨力為己大人世及以為禮

城郭溝池以為固故謀用是作而兵由此起禹湯文武

成王周公由此其選也

孟子曰天下有道小德役大德大賢役小賢趙岐注云

有道之世小德小賢樂為大德大賢役服於賢德也陽

陰小陽升陰降故陰為陽役

墨子公孟子曰昔者聖王之列也上聖立為天子其次

立為公卿大夫公孟子即公明子孔子之徒

文選四十七引墨子曰古者同天之義是故選擇賢者

立為天子天子以其知力為未足獨治天下是以選擇

其次立為三公

易

周書殷祝曰湯放桀而歸於亳三千諸侯大會湯退再

拜從諸侯之位湯曰此天子位有道者可以處之孔尼

諸侯之天子非一家之有也有道者之有也故天下者

唯有道者理之唯有道者紀之唯有道者宜久處之居

之位天子湯以此讓三千諸侯莫敢即位然後湯即天子之

位三千諸侯與諸侯誓曰陰勝陽即謂之變而天弗施

逆天道雌勝雄雌勝雄即謂之亂而人弗行雌勝雄女凌男之

逆天道雌勝雄即謂之亂而人弗行莫逆天道故不行

馬故諸侯之治政在諸侯之大夫治於從言下必順上

湯即位君臣之道立故舉陰陽雌雄之理以明之即

易之大道也

中庸子曰雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其

德苟無其位亦不敢作禮樂焉鄭註云言作禮樂者必

聖人在天子之位

以易言之六居五是有位而無德猶當時之周王也

九居二是有德而無位猶孔子也乾二居坤五是聖

欽定四庫全書

易明

人在天子之位也猶文武也故孔子曰吾學周禮今

用之吾從周

緯書所論多周秦舊法不可盡廢歟

中正

荀子宥坐篇曰孔子觀於魯桓公之廟有欽器焉孔子

問於守廟者曰此何為器守廟者曰此蓋為宥坐之器

孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欽中則正滿則覆孔子

顧謂弟子曰注水焉弟子挹水而注之中而正滿而覆

虛而欽孔子喟然而歎曰吁惡有滿而不覆者哉

時

戰國策曰秦客卿造曰聖人不能為時時至弗失

中缺

升降升降即上下也

呂覽五月紀曰太一出兩儀兩儀出陰陽兩儀天地陰陽變化一上一下合而成章也章猶也出生也陰

陽變化一上一下合而成章章猶渾渾沌沌離則復合

合則復離詳讀如是謂天常天之常道

欽定四庫全書

易明

尚書大傳曰書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰積

不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以

類升故陟之

揚子太玄曰陽推五福以類升陰幽六極以類降升降

相闢太貞乃通○衆陽升陰降陰陽得位相應大亨以

正天之道也故云大貞乃通猶經言元亨利貞也

大衍之數五十一章即伏羲作八卦之事後人用

之作卜筮即依此法歟

左傳之卦說

承乘

應

當位不當位

易重當位其次重應而例見于既未濟系辭既濟系

曰利貞剛柔正而位當也此言當位也未濟系曰雖

不當位剛柔應也此言應也未濟六爻皆不當位而

皆應易猶稱之則易于當位之外其次重應明矣六

欽定四庫全書

十四卦言當位者十三卦

應九五正位 節九五居位中也 中子九五 見

濟言不當位者二十二卦 上六 履六三 師六三 見

豫六三 臨六三 噬嗑六三 大壯六五 有六三

困九四 未得位 兌六三 中六三 小

過未失位及九四 言應者十七卦 蒙二五 師二

五 同人二五 大有 臨二五 屯二五 鼎二

中孚 而皆于象辭發之

世應

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世為地易

三世四世為人易五世八純 八純係本 作六世配 為天易遊魂歸

魂為鬼易

易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫已下為地四畫

已上為天易氣從下生動於地之下則應於天之下動

於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上

故云人氣下得以致地 故地氣動升以應天也 初以四二以五三以上此之謂

欽定四庫全書

應

又云天地之氣必有終始六位之數皆由上下故易始

於一易氣從下生也 分於二 通於三 陰陽

人生其中 於四 盛於五 終於六 終

於上

左傳昭五年正義曰卦有六位初三五奇數為陽位也

二四上偶數為陰位也初與四二與五三與上位相值

為相應陽之所求者陰陰之所求者陽陽陰相值為有

應陰還值陰陽還值陽為無應

干寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四

謙象曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至

高下至卑故謙也謙者兌世^五艮與兌合故亨

頤齒初九履校滅趾干寶曰履校貫械也初居剛躁之

家^世跡^世外^世體^世會^世狠^世之^世性^世此^世為^世會^世狠^世為^世陰^世賊^世以^世震^世掩^世異^世其^世

世故強暴之男也行侵凌之罪以治履校之刑也

恒象曰恒亨无咎利貞久於其道也荀爽曰恒震世也

欽定四庫全書

震來乘之^世陰陽會合故通无咎長男在工長

女在下^世婦道正故利貞久于其道也

解象曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

荀爽曰解者震世也^世仲春之月草木萌牙雷以動之

雨以潤之日以短之故甲拆也

益六三曰王用享於帝吉干寶曰聖王先成民而後致

力於神故王用享於帝在巽之宮^世處震之象是則金

精之帝同始祖矣

井卦曰改邑不改井干寶曰水殷德也木周德夫井德

之地也所以養民性命而清潔之主者也自震北行至

於五世^世井改股紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之

法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中干寶曰豐坎宮陰世在五以

其宜中而憂其側也坎為夜離為晝以離與坎至于天

位^世天子日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷

居王位之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之

欽定四庫全書

心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夫九家易曰夫本坤世^世下有伏

坤書之象也^世上又見乾契之象也^世以乾照坤

察之象也夫者決也取百官以書治職萬民以契明其

事契刺也大壯進而成大^世金決竹木為書

契象故法夫而作書契矣

劉禹錫辨易九六論曰董生述畢中和之語云國語晉

公子親筆之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八按坎二世而為屯屯六二為世爻震一世而為豫豫之初為世爻

屯之二豫之初皆小陰不變故謂之八坤卦至歸魂

京房乾傳曰精粹氣純是為遊魂陰精曰為陰極利盡陽道不可盡故返陽道不復本爻為遊魂倒八卦

先曾王父撰卷先生易記曰有替曰頭果不食故有游歸

又曰陰陽代謝至於遊魂繫云精氣為物遊魂為變是

欽定四庫全書

故知鬼神之情狀

以乾理為乾易也

乾象曰人明終始苟爽曰乾起坎而終於離坤起離而

終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

干寶序卦注曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降則

翔東西之象也王事未至欣宴之日也夫坤者地也婦

人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在

遊魂變化之象即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也

又訟卦注曰訟離之游魂也離為戈兵北天氣將刑殺

訟主聖人將刑師之卦也

隨象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎苟爽曰

隨者震之歸魂震歸從巽故大通震二世下體成震

爻得正故利貞陽降陰升至歸魂始復本體動於有客動而得正故无咎

蠱象曰蠱元亨而天下治也苟爽曰蠱者異也巽歸合

欽定四庫全書

震

震二世至游

故元亨也蠱者事也備物致用故天下

治也

始象曰天地相遇品物成章也苟爽曰謂乾成於巽而

舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九

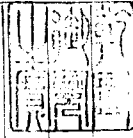
家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故

言乾成於巽既成轉舍於離坤萬物皆盛大從離出與

乾相遇故言天地遇也

家君曰乾一世外卦四世內卦皆巽也故言乾成于

異遊魂於火地晉故言舍于離坤歸魂于火天大有
故言出於離與乾相遇又案異本宮四月卦也一世
外卦四世內卦皆乾也知異亦成于乾

欽定四庫全書

易例卷上

欽定四庫全書

經部
易例卷下

詳校官給事中臣戴璐

通政使司副使臣莫瞻基謹

總校官進士臣彭琪

校對官中書臣孫溶

勝錄監生臣楊兆豐

欽定四庫全書

易例卷下

元和惠棟撰

飛伏

朱子發曰凡卦見者為飛不見者為伏飛方來也伏
既往也說卦異其究為躁卦例飛伏也大史公律書
曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏異

也六十卦飛伏
詳京房易傳

欽定四庫全書

易例
卷下

唐六典曰凡易用四十九卦分而撰之凡十八變而
成卦又視卦之八氣王相囚死衰沒休廢及飛伏世
應而使焉

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰

氣凝地

乾初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也朱子發曰
左傳蔡墨曰在乾之始曰潛龍勿用初九卦坤下有伏

震潛龍也

此與漢
易異

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其兼王弼改于陽故稱龍也

睽象曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛仲翔曰剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

鼎象曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨仲翔曰柔謂五得上中應乾五剛亦謂其為道震為行非謂應

二剛與睽五同義也

坤文言曰易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽曰霜者乾

欽定四庫全書

易

二

之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而清為龍堅象臣順君命而成之

又曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀爽曰六三

陽位不有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不願以從王

事要待乾命不敢自成也

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

案六三戊午火故云伏陽

繫辭上曰樂天知命故不憂荀爽曰坤建于亥乾立于

巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏其為知命命為陰陽合居故不憂

繫辭下曰龍地之蟄以全身也仲翔曰蟄潛藏也龍潛而地藏陰息初異為地陽息初震為龍十月坤成十一

月復生始異在下龍地俱蟄初坤為身故以全身也

又云利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂

始時也陰升上究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安

身默處也

欽定四庫全書

易

三

貴賤

乾鑿度曰初為元士在位二為大夫三為三公四為諸

侯五為天子上為宗廟宗廟人凡此六者陰陽所以進

退君臣所以升降萬民所以為象則也

坤六三或從王事自否曰陽降在四三公位也陰

升在三三公事也

訟上九或錫之鞶帶荀爽曰鞶帶宗廟之服三應于上

上為宗廟故曰鞶帶也

師上六大君有命閭闔承家千寶曰離上九曰王用出

征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正閭闔之

辭於宗廟之文明已之受命文王之德也

解上六公用牀仲翔曰上應在三公謂三伏陽也

損象曰曷之用二豎可用享苟爽曰二豎謂上體二陰

也上為宗廟豎者宗廟之器故可亨獻也

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三

分位乾為圭圭王也乾為上乾之二故告公用圭卦自否朱故稱乾

欽定四庫全書

易下

巽上九巽在牀下九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆

先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下

也

繫辭下曰二與四同功而異位崔憬曰二主士大夫位

佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有

助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異

也又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子

之位同有理人之功而君臣之位異者也

又等

繫辭下曰爻有等故曰物千寶曰等庫也爻中之義羣

物交集五星四氣六親九族福德刑殺象形萬類皆來

發于爻故總謂之物也

京房乾卦傳曰水配位為福德陸績曰甲子水木入金

鄉居寶貝甲寅木金八金鄉木漸微壬申金同火來四上

嫌相敵壬午火金八金鄉木漸微壬申金同

欽定四庫全書

易下

京房易積算法曰孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天

地為義爻陸績曰天地福德為寶爻福德即子孫也同氣為

爻兄弟

抱朴子引靈寶經周泰時書謂支干上生下曰實日原註甲子

乙巳下生下曰義日壬申癸酉上克下曰制日戊子己丑

下克上曰伐日甲申乙酉上下同曰專日又云八山當

以保日及義日若專日者大吉以制日伐日必死

淮南天文曰子生母曰義母生子曰保與寶通子母相

得曰專母勝子曰制子勝母曰困

困即

以勝擊子殺勝

而無報以專從事而有功以義行理名立而不墮以

保畜養萬物蕃昌以困舉事破滅死亡淮南之說與

京房及靈寶經合蓋周泰以來相傳之法九師言易

安知不用是為占歟

師法用辰不用日
故京易止據辰也

衆同契曰水以土為鬼

今占法水以土為官以火為妻案左傳曰大水妃也

蓋從所勝者名之故鄭康成注尚書鴻範曰水八為

欽定四庫全書

易傳
卷下

金九妻也

比六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎干寶曰六

三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周為木德卯

為木辰同姓之國也又失其位辰體陰賊

卯木以陰氣
賊害土故為

陰管祭之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不

亦傷王政也

小畜九五象曰有孚孚如不獨富也九家易曰有信下

三爻也體異故學如如謂連接其隣隣謂四也五以四

陰作財

卦體未六四未土
乃制爻也故為財

與下三陽共之故曰不獨

富也

隨初九官有渝

此易經官
爻之明文

貞吉出門交有功九家易曰

渝變也謂陽來居初德正為震震為子得土之位故曰

官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞

吉而交有功

先儒皆以隨為否上之初初柔升上艮乾之上九居

坤初為震坤之初六升乾上而為兌也震初庚子水

欽定四庫全書

易傳
卷下

得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官鬼官

鬼變則吉也上本陰位故陰往之上亦不失正

漢書王莽傳曰太后聽公卿家莽女有詔遣大司徒大

司空策告宗廟雜加卜筮皆曰兆遇金水王相

服虔曰
卜法橫

者為土立者為木邪向經者為金背經者為

火因北而細曲者為水孟康曰金水相生也

得位

父母者京房所謂天地爻也
皇后母天下父母得位故吉

所謂康強之占逢吉

之符也

貞悔

尚書鴻範曰曰貞曰悔○又云卜五占用○二衍忒○鄭氏曰二衍忒謂貞悔也

左傳僖九年曰秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也

晉語曰公子親筮之曰尚有晉國得自七悔殺乎八年昭曰震在屯為貞在豫為悔

京房易傳曰靜為悔發為貞

唐六典曰凡內卦為貞朝占用之外卦為兩暮占用之

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字宜非終諸卦之凡例歟

消息

制家傳曰君子尚消息盈虛天行也

豐家傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

臨家傳曰至於八月有凶消不久也

左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

繫辭上曰變化者進退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為道消卦為退也

說卦曰數往者順知來者逆仲翔曰坤消從午至亥上

下故順也乾息從子至巳下上故逆也

九家易注泰卦曰陽息而升陰消而降陽稱息者長也

起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟

熟則給用給用則分散故陰用特言消也

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地

又云消息卦純者為帝不純者為王

史記歷書太史公曰皇帝考定星歷建立五行起消息

注皇侃曰乾者陽生為息坤者陰死為消也

漢書京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息益

康曰房以息卦為辟辟君也消卦曰太陰息卦曰太陽

其餘卦曰少陰少陽為臣下也

後漢書陳忠上疏曰頃季夏大暑而消息不協寒氣錯

時水漏為變天之降異必有其故所舉有道之士可策

問國典所務王事過差今處煖氣不致之意庶有豫言以承天誡

四正

說卦曰震東方也離也者南方之卦也兌正秋也坎者正北方之卦也

寒震離兌坎陰陽各六爻苟爽以為乾六爻皆陽陽

爻九四九三十六合四時坤六爻皆陰陰爻六四六

二十四合二十四氣蓋四正者乾坤之用翟玄注云

欽定四庫全書

言云乾坤有消息從四時來也

繫辭上曰兩儀生四象仲翔曰四象四時也兩儀謂乾

坤也乾二五之以成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故

兩儀生四象

孟氏章句曰坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二

至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未

達極於二月凝潤之氣消坎運終焉春分出於震始據

萬物之元為主於內則摩陰化而從之極于南正而豐

大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于

地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋

陰形于兌始循萬物之末為主於內摩陽降而承之極

于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎

陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌

故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣

易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離

秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣

欽定四庫全書

康成注通卦驗曰冬至坎始用事而至六氣初六爻也

小寒於坎直九二大寒於坎直六三立春于坎直六四

雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九

清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四

小滿於震直六五芒種於震直上六夏至於離直初九

小滿於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四

處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九

寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四

小雪於兌直九五大雪於兌直上六

孟康漢書注曰分卦直日之法一爻主一日六十四為三百六十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也

魏正光歷曰四正為方伯薛瓌注漢書曰京房謂方伯卦震兌坎離也京氏易傳曰方伯分威厥妖馬生子亡易緯乾鑿度曰四維正紀經緯仲序度畢矣康成云四維正四時之紀則坎離為經索兌為緯此四正之卦為四仲之次序也

京氏易傳曰賊欲不理茲謂禍厥風絕經緯四時不正也又云大經在辟而易臣茲謂陰動坎離為經位方伯故云大經辟卦也又云大經握政茲謂不陰不陰不陽其臣道也又云大經握政茲謂不陰不陰不陽其臣道也漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹

十二消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通起時謂十二月消息也秦大壯爻配春乾姤遊配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

又云剛柔相推變在其中矣仲翔曰謂十二消息九六相變剛柔相推而主變化故變在其中矣

又曰往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

又曰寒往則暑來暑往則寒來仲翔曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至復故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

又曰範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圓者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訥降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀奎婁之屬是也詘言以下謂自寅至丑自泰至臨也干寶注乾六爻曰陽在初九十一月之時自復來也初

九甲子乾納甲 天正之位而乾元所始也陽在九二十二

月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽在

九四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自大

來也陽在上九四月之時也四月於滿又注坤六爻曰

陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在二六月之時自

遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月

之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也陰在上

六十月之時也十月於滿

欽定四庫全書

康成注乾鑿度曰消息於雜卦為尋母月者譬一卦

而位屬焉各有所繫舉每月譬一卦者如乾之初九

屬復坤之初六屬姤星也臨觀以下倣此

春秋緯樂緯曰夏以十三月為正息卦受泰初之始其

色尚黑以寅為朔殷以十二月為正息卦受臨物之牙

其色尚白以鶉鳴為朔周以十一月為正息卦受復其

色尚赤以夜半為朔

此後漢陳寵所謂三微成著以通三統也康成謂十

日為微一月為著三微成著一爻也三著成體乃泰卦也

易緯乾鑿度曰孔子曰復表日角臨表龍顏泰表戴

同于大壯表握訴龍角大辰古曆表升骨履文始表

耳參漏足履王知多權選表日角連理否表二好文坤

好大觀表出津虎刺表重童與明明歷元

案十二消息皆辟卦故舉帝王之表以明之

周易參同契曰朔旦為復初九臨至陽氣始通出入

欽定四庫全書

无疾仲翔云出震成乾入巽成坤坎為立表微剛黃

鐘建子仲翔曰十一月建子初九也康成曰乃滋張勝

施系暖黎蒸得常臨爐攝條九開路正光光耀漸近日

以益長丑之大呂康成曰大呂且之結正低昂仰以庚

泰九剛柔並隆陰陽交接小往大來仲翔曰坤陰雖外

為大輻輳于寅運而趣時漸歷大壯九使列卯門為分

相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰

相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰相負建緯曰

滑羽九振索宿塵乾健威明廣被四隅陽於已上

中而相干始紀序初履霜最先升底寒泉初六與

飛伏乾午為變宿庚戌曰難宿午之賓服於陰陰為主

人遞去世位此二收飲其精懷德俟時陰時日也

遲味冥否塞不通三萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名觀

其惟四察伸秋情任畜微邪老括復榮齊麥芽集因

官以生八月養生天聖城而詩時相度哭日陽本為初

行三節宗均注曰未即原也安陰陽為坤離坤也節猶

氣也大初者氣之始也以此知生八月坤者陳此時是養

生以為變也陽生臨行剝爛肢體此是二則四廣指間

三神者消離俱行物也剝爛肢體初是二則四廣指間

腐爛附上升消滅其形八坤元化氣既竭此是二則四廣指間

神乾道窮則返歸于坤元坤元即

月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰正義曰天地

之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分

為六爻以象十二月陽氣之升從十一月為始至四月

六陽皆升六陰皆伏至五月一陰初升至十月六陰盡

升六陽盡伏今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五

月之時為陰從下起上驚排陽至十月之時六陽退盡

皆伏于下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽

漸升陽尚微未能生物之極正月三陽既上成為乾卦

乾體在下三陰為坤坤體在上是陽氣五月初降至正

月為天體而在坤下也十一月一陽初生而上排陰至

四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰

氣尚微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三

陽為乾而體在上所以十月云地氣下降天氣上騰劉

欽定四庫全書

洽記闡皇侃之徒既不審知其理又不能定其音趣證

誼攬撓亦無取焉

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五為君陰在五者

當降居乾二為臣蓋乾升坤為坎坤升乾為離既成濟

定則六爻得位繫詞所謂上下无常剛柔相易乾象所

謂各正性命保合太和利貞之道也此為性離為命二

乾坤變化坎離不動各能運其本左傳史墨論魯昭公

謂是各正之義也此說得之東序

左傳史墨論魯昭公

之失民李氏之得民云在易卦雷乘乾曰大壯天之道

言九二之大夫當升五為君也慈明之說合于古之占

法故仲翔註易亦與之同五則泰六四注云乾無上便坤無下復此亦升降之美而

升降不言

文子曰易曰見龍在田利見大人君德也仲翔曰陽始

觸陰當升五為君時舍於二宜利天下

又曰水流濕火就燥慈明曰陽動之坤而為坎坤者純

陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥

欽定四庫全書

又曰日本乎天者親上本乎地者親下慈明曰謂乾九二

本出於乾故曰日本乎天而居坤五故曰親上坤六五本

出於坤故曰日本乎地降居乾二故曰親下也

又曰雲行雨施天下平也慈明曰乾升于坤曰雲行坤

降於乾曰雨施乾坤二卦成而既濟陰陽和均而得其

正故曰天下平慈明注時乘六龍以御天云御者行也陽升陰降天道行也

又曰與天地合其德慈明曰與天合德謂居五也與地

合德謂居二也

與日月合其明慈明曰謂坤五之乾二成離離為日乾

二之坤五為坎坎為月

坤象曰含弘光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五為含

坤五居乾二為弘坤初居乾四為光乾四居坤初為大

乾上居坤三亦為含故六三含章可貞坤三居乾上亦成兩既濟也天地交萬物生故歲

亨

師象曰能以衆正可以王矣慈明曰謂二有中和之德

而據羣陰上居五位可以王也

欽定四庫全書

六四師左次无咎慈明曰左謂二也陽稱左次合也二

與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故

无咎

上六大君有命開國承家宋指如墨子引書承以大夫師長之承慈明曰

大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也

宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二

承五故曰承家

泰九二朋亡得尚于中行慈明曰朋謂坤朋亡而下則

二得上居五而行中和矣

臨九二象曰咸臨吉無不利未順命也慈明曰陽感至

二當升居上羣陰相承故無不利也陽當居五陰當順

從今尚在二故曰未順命也

升象曰與而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有

慶也慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居

尊位也大人天子謂升居五見為大人羣陰有主无所

復憂而有慶也

欽定四庫全書

易

卷

九二象曰九二之孚有喜也仲翔曰升五得位故有喜

六五象曰貞吉升階大得志也慈明曰陰正居中為陽

作階使居五以下降二與陽相應故吉而得志

繫辭上曰天下之理得而易成位乎其中矣慈明曰陽

位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位

乎其中也

元亨利貞皆言既濟

卦具四德者七乾坤屯
隨臨元妻革晉言既濟

乾元亨利貞述曰易有太極昌生而儀乾坤是也元始

亨通利和貞正也乾初為道本故曰元六爻發揮亨通

于坤故亨乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎上離

下六爻位當各正性命保合太和乃利貞利貞之美

矣既濟傳曰利貞剛柔正而位當也此二篇卦爻辭之

通例

乾象傳曰雲行雨施品物流形虞註云已成既濟上坎

為雲下坎為雨故雲行雨施下坎五乾以雲雨流坤之形

萬物化成故品物流形

欽定四庫全書

易

卷

乾文言曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀

注云乾升於坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成

兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往述曰乾流坤形坤凝

乾元終亥出子品物咸亨故元亨坤為牝馬為馬陰順

于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往疏曰陽
來據坤

五三初之位既
君子有攸往也

屯元亨利貞述云坎二之初六二乘剛五為上舍故名

屯三變之正故元亨利貞

屯義傳曰雷雨之動滿形虞註云震雷坎雨坤為形也

謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品

物流形也

隨元亨利貞元答述曰否上之初二係初三係四上係

五陰隨陽故名隨三四易位成既濟故元亨利貞元答

隨元亨利貞述曰陽息至二與遯旁通臨者大也陽稱

大二陽升五臨長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利

貞

貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往述曰遯上之

初妄請為望言无所望也四已之正成益利用大作三

上易位成既濟雲行雨施品物流形故元亨利貞其謂

三三失位故匪正上動成坎故有眚體屯難故不利有

攸往災及邑人天命不祐卦之所以為无妄也禊卦曰

无妄災也

革已日乃孚元亨利貞悔亡虞註曰遯上之初與蒙旁

通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離為日孚謂坎

四動體離五在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化

各正性命係合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾

蒙同義

蒙傳曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡虞註云

文明謂離說見也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以

正革而當位故悔乃亡也

諸卦既濟

欽定四庫全書

欽定四庫全書

乾象傳曰乾道變化各正性命係合太和乃利貞

既濟亨小利貞虞註云小謂二也柔得中故亨小六爻

得位各正性命係合太和故利貞矣虞註本剛

蒙傳曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

禊卦曰既濟定也虞註云濟成六爻得位定也

賁象傳曰觀乎人文以化成天下虞註云泰乾為人五

上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也

初四易位成既濟坎為心為平故聖人感人心而天下
和平此保合太和品物流形也

恒象傳曰聖人久於其道而天下化成虞註云聖人謂
乾乾為道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各
正性命有兩離象重明麗正故化成天下

家人上九象傳曰威如之吉反身之謂也虞註云謂三
動坤為身上之三戰既齊定故反身之謂此家道正正
家而天下定矣

欽定四庫全書

易

卷

損益言既濟

夫九二漸九五言既濟

泰 升

五 歸妹

豐 渙

用九用六

乾象傳曰元亨利貞坤象傳曰元亨利牝馬之貞此
即用九用六之義也又言曰知進退存亡而不失其
正者其惟聖人乎此申用九用六之義所謂中庸也
中庸亦云惟聖者能之 用九用六言用九六不失其
正也中庸謂之用中庸亦用

易稱乾坤乾不獨乾坤不獨坤故著用九用六一條
乾用九兼坤乾為首坤先速故元首言坤用六兼乾
坤為終乾陽大故以大終

用九

史墨舉乾六爻曰其坤見羣龍无首言俗儒謂乾變
坤非也爻有九有六凡稱九六者陰陽之變用九用
六六十四卦皆然皆言變故乾用九稱其坤則坤用
六亦當云其乾也其坤其乾者言乾坤六爻之變非

欽定四庫全書

易

卷

乾變坤坤變乾也自魏晉以來諸儒皆不得解

三百八十四爻皆稱九六而不變者

居守其言不妄則見于卦爻之辭

周以前易書名象皆占七八至文王始用九六以變

為占改名曰易也

乾鑿度曰陽以七陰以八為象陽
變七之九陰變八之六鄭註云九

六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山
歸藏占象本其類性也用易占爻效其流初也

用九用六之法在乾坤二卦

繫下曰若夫襍物撰德辨是與非則非其中句 爻不備
虞註云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故襍

物因而重之又在其中故非其中則文辭不備道有變動故曰爻也

坤象傳曰含弘光大苟註曰乾二居坤五為含坤五居

乾二為弘坤初居乾四為光乾四居坤初為大也

乾九二見龍在田利見大人苟註曰見者見居其位曰

謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大八謂天子

九四或躍在淵元苟註曰乾者君卦四者陰位故上

躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也

欽定四庫全書

卷下

上九亢龍有悔九家易曰亢極失位當下之坤三居為

諸侯故曰有悔者也

坤初六履霜堅冰至九家易曰霜者乾之命也堅冰者

陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也

六三含章可貞述曰三下有伏陽故含章三失位當之

三故可貞

六五黃裳元吉述曰坤為裳黃中之色裳下之飾五當

之乾二而居下中故曰黃裳

甲子卦氣起中孚

老子道經曰窈兮冥兮其中有精

河上注云道惟虛實無形其中有精實神

明之和薄陰

其精甚真其中有信

真誠也誠信也信也信也信也信也信也

信也信也信也信也信也信也信也信也

淮南泰族曰天設日月列星辰調陰陽張四時日以暴

之夜以息之風以乾之雨露以濡之其生生物也莫見其

所養而物長其殺物也莫見其所長而物亡此之謂神

明神聖人象之故其起福也不見其所由而福起其

欽定四庫全書

卷下

計禍也不見其所以而禍除遠之則通延之則疎積之

弗得察之不虛

誠不可論

日計無算歲計有餘夫羅之至也

莫見其形而度已重矣風之至也莫見其象而木已動

矣日之行也不見其移騏驎倍日而馳草木為之靡縣

燧未轉而日在其前故天之且風草木未動而鳥已翔

矣

鳥巢居

其且雨也陰睦未集而魚已噉矣

魚潛居如而

陰陽之氣相動也故寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以

音相應也故易曰鴻鵠在陰其子和之

中學微陽應卦故鴻鵠子和

高宗諒闇三年不言四海之內寂然無聲一言聲然大

動天下所謂言是以天心吐咥者也天心故一動其

本而百枝皆應非此所起若春雨之潤萬物也渾然

而流沛然而施無地而不謝無物而不生故聖人懷天

心聲然能動化天下者也衆同契曰故易說天心懷則

繁其能故精神感於內形氣動於天則景星見黃龍下

祥鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢而不谷反故詩云懷

柔百神及河嶠嶽乾元用九而天下

欽定四庫全書治世之說也

既濟既濟

莊子田子方曰孔子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎

天赫赫發乎地郭註言其交也兩者交通成和而物生焉或為

之紀而莫見其形

至陰坤也至陽乾也肅肅出乎天坤之乾也赫赫發

乎地乾通坤也至陰至陽乾坤合于一元也兩利

交通亨也亨成和而物生利也利六爻得正貞也貞

元亨利貞既濟定也或為之紀而莫見其形易也故

曰易无體

剛柔

易道剛勝而柔危故尚剛道家則不然乃曰剛强者

死之徒此儒與道之別也夫子曰吾未見剛者子路

問強聖門皆尚剛也

天道尚剛

後漢丁鴻傳鴻因日食上封事曰臣聞天下不可以不

剛剛見重子不剛則三光不明王不可以不强不强則

宰牧從橫宰牧從橫註云三光日月星也天道尚剛易曰乾健

也天道終日乾乾是其剛也

君道尚剛不尚柔缺

七八九六

著為陽故云七卦為陰故云八爻為變故稱九六

天地之數止七八九六

天地之數五十有五而天五為虛者土生數五成數

五二五為十故有地十則五為虛也虛者為用故一

二三四得五為六七八九而水火木金土居其中
故易止有七八九六而天地之數已備矣

七八九六合之為三十而天地之數畢矣

水火木金得土而成故一二三四得五為六七八九

九六義附七

古文易上下本無初九初六爻用九用六之文故左

傳昭二十九年祭星逢周易于乾初九則曰乾之始

于用九則曰其坤劉琨疏通曰祭星此意取易爻非據者求卦此本當言初九二

欽定四庫全書

似以爻變成卦加以微卦名又其意不顯于之為說所言其同人其大有猶引詩言其二三章其三章

者謂初九初六皆漢人所加然夫子十翼于坤傳曰

六二之動大有傳曰大有初九文言曰乾元用九坤

傳曰用六永貞則初九初六用九用六之名夫子時

已有之當不始于漢也其九六之義繫辭天地之數

五十有五有九地六九家易謂九地六地數乾之策二百一

十有六坤之策百四十有四皆以四九四六積算則

為乾九坤六又二十律本于易十一月黃鍾乾初九

也黃鍾為天統律長九寸六分林鍾坤初六也林鍾

為地統律長六寸亦乾九坤六此九六之義也其七

為少陽八為少陰九為老陽六為老陰之義見于孔

穎達之易乾卦正義及賈公彥之周禮太卜疏崔憬

之周易新義孔賈崔之說本之陳諮議祭軍張機易

乾卦正義所稱張氏即機也機之說又本之鄭康成

之易註鄭易已亡散見于五經正義及周禮儀禮公

羊諸疏與王厚齋之集註非鄭氏易為一鄭註易有

欽定四庫全書

四象云布六于北方以象水布八于東方以象木布

九于西方以象金布七于南方以象火又註精氣為

物游魂為變云精氣謂七八游魂謂九六七八木火

之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為

物金水用事而物變故曰游魂為變言木火之神生

物東南金水之鬼終物西北此上若然生物故謂之

少終物故謂之老是老少之義也合鄭張孔賈崔之

說考之七八九六實天地之全數耳繫辭曰天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十子日夫
易何為者也陳古易虞仲翔註云問易何為取天地

之數也下傳云皇故著之德圓而神卦之德方以知

六爻之義易以貢著圓而神七也十七四卦方以知

八也八八六十四圓體太下曰其六爻易以貢九六

也繫辭曰爻者言乎變者也又曰爻也者效天下之

動者也又曰道有變動故曰爻故易三百八十四

爻分稱皇天地之數易之所取止有七八九六以為

著卦之德六爻之義至其用以筮而過卦之下變者

則不曰七而曰八蓋著圓而神神以知來卦方以知

知以藏往知來為卦之未成者藏往為卦之已成者

故不曰七而曰八左傳襄九年穆姜始往東宮而筮

之遇艮之八晉語重耳歸國董因筮之得泰之八八

者卦之數故春秋內外兩傳從無遇某卦之七者以

七者筮之數卦之未成者也據傳著之時七八九六

後則七八為界九六為變及舉卦必知七八九六為
名則止稱八不稱七此古法也

天地之全數者天地之數一曰水二曰火三曰木四

曰金五曰土一二三四得五為六七八九水火木金
行于四時五五為土見太玄二五為居中央王四方

故天地之數止有七八九六七八十五九六亦十五

二者合為一月之數七八為春夏九六為秋冬四者

合為一歲之周天六地五日有六甲辰有五十五六

三十而天地之數單三統歷日十一而天地之道單

意及六天地之中合亦謂天六地六故知七八九六為

天地之全數而易之所用也

繫上曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

下宇以待風雨蓋取諸大壯虞註云无妄兩象易也无

妄乾在上故稱上古艮為穴居乾為野巽為處无妄乾

人在路故穴居野處震為後世為聖人後世聖人謂黃

帝也艮為宮室變成大壯乾人八宮故易以宮室艮為

待巽為風兌為雨乾為高巽為長木反在上為棟震陽

動起故上棟下宇謂屋邊也兌澤動下為下宇无妄之

動起故上棟下宇謂屋邊也兌澤動下為下宇无妄之

大壯巽風不見兌雨隔震與乾體絕故上棟下宇以待風而蓋取諸大壯也

三三 大過 三三 中孚

又曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過虞註云中孚上下兩象易也本無乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽為新艮為厚乾為衣為野乾象在中故厚衣之以薪藏之中野穿土稱封古定字也聚土為樹

欽定四庫全書

易

卷

中孚无坤坎象故不封不樹坤為喪期謂從斬衰至絕麻日月之期數无離坎日月坤象故喪期无數巽為木為入處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺飲之象中孚艮為山仰巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

三三 大過 三三 履

又曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸大虞註云履上下象易也乾象在上

故復言上古巽為繩離為罔巽乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤為書兌為契故易之以書契乾為百利艮為官坤為衆臣為萬民為迷暗乾為治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也

欽定四庫全書

易

卷

大畜利貞虞註云與萃旁通此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜案萃者臨兩象易也故萃五之復二成臨虞註稱卦大畜時也大畜五之復二成臨時舍坤二故時也

易故不言
四之初

三三 豫 三三 復

小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初為復復小陽潛

所畜者小故曰小畜○初九復自道何其咎吉虞註云謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉範稱道也

案豫者復兩象易也故豫四之坤初為復小畜與豫旁通而兼及兩象易者漢法也其本諸繫下无妄中

孚履與大畜微此

反卦

有卦之反有爻之反卦之反反卦也之反旁通也○王氏舉例曰卦有反卦

襍卦曰否泰反其類也虞註云否反成泰泰反成否故

欽定四庫全書

易別

反其類終日乾乾反復之道否反泰反否

復象傳曰復亨剛反動而以順行虞註云剛從艮入坤

從反震故曰反動艮反震

觀卦曰觀盥而不薦虞註云觀反臨也臨反

觀六二曰閑觀利女貞虞註云臨兄為女兄女反成巽

巽反

明夷虞註云夷傷也臨二之三而反晉也

漸女歸吉虞註云女謂四歸嫁也坤三之四冰五進得

位往有功反成歸妹兌女歸吉

繫上曰鼓之舞之以盡神荀註云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦反卦之明文所以盡易之

蘊六十四反卦

案古无反卦之說唯虞註觀復明夷漸五條乃具反

卦也其襍卦一條及虞註同人荀註繫辭二條仍可

通之於旁通耳乾坤否泰旁通而兼及卦者也○同人九五曰同人先號咷而後笑大畜

九相過虞註云同人反誦此旁通而云反者亦乾坤否泰之例也

欽定四庫全書

易別

朱震周易叢說曰尚夷解中孚曰兩巽對合外實中虛

則古人取象有用反卦為象者於此可見

繫下曰重門擊櫺以待蹇客蓋取諸豫九家易曰下有

艮象從外示之示與視同震復為艮兩艮對合重門之象也

又曰君子安其身而後動虞註云謂反損成益

虞註序卦云否反成泰咸反成恒

序卦正義曰今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者

表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反

覆唯成八卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也

此條是宋人反對之說非漢人反對之謂

反復不衰卦

乾象傳曰終日乾乾反復道也述云反復合於乾道

頤卦曰頤貞吉虞註云晉四之初反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例

繫上曰古之聰明處知神武而不殺後漢書者夫虞註云

謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎

欽定四庫全書

易例

為聰在離為明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不

衰故而不衰者夫

朱子語類曰三十六宮都是春易中二十八卦翻覆

成五十六卦惟有乾坤坎離大過頤小過中孚八卦

反覆只是本卦以二十八卦湊此八卦故言三十六

也

半象

虞註需卦曰大壯四之五九二需于沙小有言虞註云

大壯震為言四之五震象半見故小有言

又註需大象曰二失信變體噬嗑為食故以飲食二爻初為

半象

又註訟六三曰乾為舊德食為初四二已變之正三動

得位體噬嗑食四變食乾故食舊德

註豫卦辭曰三至上體師象故行師

註訟初六云初四易位成復言三食舊德復半見

註小畜卦辭云需上變為其上變為陽坎象半見故密

欽定四庫全書

易例

雲不雨

註晉上九曰動體師象

註益六二曰三乾當作折坤牛體噬嗑食故王用亨于

帝亦謂震半象

說文各字下云象出通川為谷从水半見出於口

又片字下云判木也从半木俎字下云从半肉在且

上

大畜九三曰二已變三體坎二至五體師象謂坤半象

爻變受成法

家人上九曰有孚威如終吉虞註云謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚乾為威如自上之坤坎威如易則得位故終吉也象曰威如之吉反身之謂也虞註云謂三動三得正而動與上反身之謂此家道正正家而天下定矣

漸初六曰鳴漸于干小子厲有言无咎虞註云艮為小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子

厲有言无咎也

上九鴻漸于陸虞註云陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也

又曰其羽可用為儀吉虞註云謂三變受成既濟與家人家同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂乾四止坤象曰不可亂象曰進以正邦為此又發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无性焉

漸象傳曰進以正可以正邦也其位剛得中也虞註云謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

諸卦旁通

乾文言曰六爻發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也旁通如乾與坤之類

旁通卦變

小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜○初九復自道何其咎吉虞註云謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也○九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也虞註云變應五故不自失○九三車說輹虞註云豫坤為車為輹至三成乾坤象不見故車說輹○

六四有孚血去惕出无咎虞註云豫坎為血為惕陽爻也震為出震成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

履虎尾不咥人亨虞註云與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌來謙震足踏艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人○彖傳曰剛中正履帝位而不疚光明也虞註云剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為庶屬以乾為大明五履帝位坎象不見欽定四庫全書

故履帝位而不疚光明也○象曰上天下澤履君子以辨上下定民志虞註云乾天為上兌澤為下謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辨上下定民志也大有元亨虞註云與比旁通○彖傳曰其德剛建而文明應乎天而時行是以元亨虞註云大有通比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨○初九无交害匪咎艱則无咎虞註云初動震為交比坤為害艱難謂陽動比初成屯艱

也變得位艱則无咎○九二大車以載有攸往无咎虞註云比坤為大車乾來積上故大車以載比變成大有故乾來積上旁通相應

睽彖傳曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛虞註云剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義鼎元吉亨虞註云柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也

又彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨虞註云柔謂五得上中應乾五剛單為進震為行莊謂應二欽定四庫全書

剛與睽五同義也

震巽特變

說卦曰震為雷其究為蒼鮮虞註云震其相薄變而三則下象究與四成乾變至二則成巽故下象究故其究為健為蒼鮮鮮白也巽為白虞註巽九五云蒼鮮白謂巽也巽究為躁卦躁則震震雷巽風无形故卦特變耳

又曰巽為木為風其究為躁卦虞註云變至五成噬嗑

為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁

下經恒六五云恒其德婦人吉夫子凶虞註云動正成

乾故恒其德婦人謂初巽為婦終變成益震四復初婦

得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而為巽夫

故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也

恒與益旁通諸卦旁通則從旁通卦

恒卦象傳云利有攸往終則有始也虞註云初利往之

欽定四庫全書

卷下

五

四終變成益終則有始故利有攸往也

又云日月得天而能久照虞註云動初成乾為天至二

離為日至三坎為月故日月得天而能久照也

又云四時變化而能久成虞註云春夏為變秋冬為化

變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時

變化而能久成

上經小畜象云小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初

為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

又初九復自道虞註云謂從豫四之初成復卦故復自道又九三與說輟虞註云豫坤為車為輟至三成乾坤象不見故與說輟

豫象傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒虞註

云豫變小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動過

謂失度忒差迭也謂變初至需離為日坎為月皆得其

正故日月不過動初時震為春至四兌為秋至五坎為

冬離為夏四時為正故四時不忒通變之謂事蓋此之

欽定四庫全書

卷下

五

類

案小畜內象巽豫內象震震巽特變小畜從旁通之

例豫終變成小畜猶恒終變成益也

蠱象云先甲三日後甲三日虞註云謂初變成乾大乾

為甲至三成離前離為日謂乾三爻在前故先甲三日

貴時也變三至四體離後至五成乾天乾三爻在後故

後甲三日无妄時也五虞體巽

下經巽九五云无初有終先庚三日吉後庚三日虞註

云震巽相薄雷風无形當變之震巽異究為躁卦故无
初有終震庚也謂變初至二成離人至三成震震主
庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至
五成離離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失
正終變成震得位故吉震究為審解白謂巽也巽究為
躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義

君子為陽大義

泰小往大來傳曰君子道長小人道消否大往小來傳

欽定四庫全書

曰小人道長君子道消則陽為君子陰為小人明矣故

坤卦辭君子有攸往君子謂乾陽

說卦方位即明堂方位 缺

諸例

自內曰往自外曰來 內卦為主外卦為賓為客

陽謂君子陰為小人 初為隱 乾初九龍德而隱為

潛 乾初九為微 繫下曰幾者動之微 虞注云陽見初

三微而成 為幾 虞注繫辭初為噴 虞注云噴謂初

為始 虞注云噴謂初

為深為足為趾為履為拇 二為大夫 乾繫為家 康
為中和 四為三公 乾繫為心為疑 五為中和 太
為天子為大君為大人 上為宗廟 乾繫為首為角

為終 六不居五 皆指 乾五

下為先上為後 下為內上為外

陽為存陰為亡 陽為吉陰為凶

陽為吉為慶為喜為生為德為始為存

欽定四庫全書

陰為凶為惡為殺為刑為終為亡

初九九五為聖人初六六四上六為小人

九三為君子 九二為庸人 九四為惡人為庸人

上九為庸人

六二六四為君子

陽失位為庸人陰失位為小人

陰陽失正為邪

二五為中和

性命之理 訣

君子 小人

乾鑿度曰一聖後初二庸歸九三君子泰九四庸大壯

五聖夬九六庸乾九七小人姤初八君子遯六九小人九四

三十君子觀六十一小人五十二君子坤上十三

聖人初九十四庸人九二十五君子九三十六庸人六四十七聖

人九八十八庸人九上十九小人六初二十君子六二二十一小

人六二二十二君子四二二十三小人五二二十四君子六二

二十五聖人九初二十六庸人九二二十七君子九二二十八庸

人九四二十九聖人五九三十庸人九上三十一小人六初三十

二君子六三三十三小人六三三十四君子四六三十五小人

三十六君子六上三十七聖人九初三十八庸人九三三十

九君子三九四十小人九四四十一聖人九四四十二

庸人九上孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤

三十六世消鄭注云三十二君之率陽得正為聖人失

正為庸人陰失正為小人得正為君子

陰得正為君子失正為小人九三亦為君子

泰象傳曰內君子而外小人君子道長小人道消也

陽為君子陰為小人○又一說陰小人變之正則為

君子解六五君子雖有解星也又蒙六五失正為重

蒙變之正為聖人蒙象傳蒙以養正聖功是也

離四為惡人

離九四曰畜如其來如焚如死如棄如

大有初九无交害虞註云害謂四四離火為惡人

旅九四旅于處虞註云異為處四焚棄惡人失位處應

故旅於處言无所從也

繫下云子曰德薄而位尊虞註云鼎四也則離九四凶

惡小人故德薄

大有九四匪其冠虞註云其位冠足冠體行不正四失

位折震足故冠○象曰匪其冠无咎明辯折也虞註云

折之離故明辯折也四在乾則冠在坤為龍晉在震噬

肺得金天在巽折鼎足在坎為地方在離焚死在艮旅

于處言无所容在見睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也

五行相次

乾用九見羣龍象傳曰時乘六龍以御天此帝王五行相次之道也乾六龍故明堂有六天一為道本初九勿用天之主氣乃上帝也故月令止有五帝天為五帝天之主

土數五

欽定四庫全書
一二三四得五為六七八九故爻止用七八九六而一二三四在其中五得五為十故天地之數五十有五太衍之數五十而五在其中天地之數五不用故九疇五行不言用大衍之數一不用故著數四十九

乾為仁

虞仲翔註易云乾為仁史記五帝本紀云其仁如天管子曰天仁地義

初為元士

易爻初為元士乾六龍皆御而初為元士者革士冠禮記曰天子之元子猶士也天下無生而貴者也鄭注云元子世子也無生而貴皆由下升又鄭郊特牲注云明人有賢行著德乃得貴也愚謂二義相為乃成易氣從下生其得位者從下而升如二升五亦有賢行著德故得升五也

震為車

屯二聚馬班如乘震馬晉語震為車婦乘震車也

艮為言

艮六五艮其輔言有序杜註左傳曰艮為言○春秋傳曰艮山也於人為言說卦曰成言乎艮繫辭曰吉人之辭寡謂艮也

中和之本 贊化育之本

參天兩地而倚數又曰兼三才而兩之虞仲翔註云謂分天象為三才以地兩之立為六畫之數故倚數參天兩地有坎離之象此中和之本也 說卦云幽

贊于神明而生著此贊化育之本

乾五為聖人

虞氏謂文王書經繫屯繫于九五故屯繫在乾五

震初為聖人

乾九三君子

坤六三匪人

易例

坤文言述坤六三之義云婦道也妻道也臣道也蓋

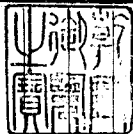
欽定四庫全書

易例

坤于乾有婦道有妻道有臣道獨不云有子道子道

屬之六子也聖人易例之分明如是公羊傳曰臣子

一例乃春秋之例非易例也此治易者所當知耳

易例卷下

[General Information]

书名=易例（清·惠栋）

作者=（清）惠栋撰

页数=50

SS号=10849871

出版日期=1990年01月第1版